易通釋

易通釋卷七 雕菰樓易學之三

江都焦循學

包容

循按易之言包者四卦泰否蒙姤否六二包承六三包羞恒九三不恒其德或承之羞傳云不恒其德无所容也明以容字贊包字恒與益通二先之五而益上應之有所容也乃二不之五而四之初益承之而上之三恒成泰益成既濟所爲或承之羞也所以或承之羞者以无所容也既承羞而爲泰一旦改移而變通於否則向以无所容而承之羞者今則有以包

其承包其羞是无所容之容明為包承包羞兩包字之訓恒二不之五則五虛而無實是之謂荒荒猶妄也妄即亡也所以承之羞者在此既包承包羞即所以包荒恒本剛柔皆應既无所容而成泰遂上下無應更无所容既包荒則二之五而否應之其亡其亡繫于包桑桑指否四之初成益非包則無此桑非此桑無以為包故云包桑恒益相錯為震巽恒四之初為震四之巽初之比例震四之巽初巽成小畜震成復恒成泰无所容震成復亦无所容矣泰變通於否復則變通於姤姤二之復五為包有魚亦為以杞包

瓜復之不遠復卽泰之不遐遺九四又反其辭以明之姤二不之復五而四之初仍巽二不之震五而震四之巽初包无魚卽是无所容也震四之巽初與乾四之坤初同傳於師贊云容民師二之五卽乾二之坤五之比例師二不之五而同人四之師初成臨卽乾二不之坤五而四之坤初成復之比例故於臨贊云容保民泰包於否復包於姤臨包於遯一也傳旣以无所容贊恆之成泰又以无所容贊離之成明夷離上之坎三成豐井卽家人上之解三成恆豐變通於渙則有所容乃不變通而豐四之井初卽恆四之

初也。即或承之羞矣。无所容矣。然恆成泰而通否。仍可包承包羞。豐成明夷。不通訟而需二之明夷五。則突如來如而終无所容矣。離四之坎初。則成節賁。賁上之節三。其不順與豐四之井初同。賁困相錯爲革蒙。賁之包於困。即革之包於蒙。蒙九二包蒙。爲離之成賁言之也。賁包於困。節則包於旅。序卦傳云。旅而无所容。謂旅四之初仍成賁也。旅四之初仍成賁。猶姤四之初仍成小畜。旅之无所容。又爲包无魚而贅也。

繫牽引茹

循按易稱㸚者三（姤否无妄）稱係者三（坎遯隨）係即㸚亦即世系之系爾雅續係繼也凡稱係即繼善續終故旁通不窮乃謂之係莫詳於隨六二係小子失丈夫六三係丈夫失小子係小子謂漸與歸妹係則不與隨係故失丈夫係丈夫謂蠱與隨係則不與歸妹係故失小子小子即漸初六小子厲之小子也與漸相係則爲歸妹與隨相係則爲蠱蠱成漸則不與隨係歸妹成隨則不與漸係蓋兩卦旁通則相係變則所係亦變經於隨自示其例也隨與蠱係然必蠱二之五乃爲繼續故上六拘係之謂蠱二之五成漸下艮爲拘而

後隨三乃之蠱上以從之也既成漸與歸妹旁通又必歸妹二之五以係之歸妹不成隨而成臨旁通於遯爲係遯姤初六繫于金柅謂四之初成小畜與豫相繫也柅猶泥小畜成需坎水在上則爲泥未成需方成小畜巽木在上則爲柅泥从水柅从木也與豫通則貞吉傳以柔道牽贅之牽即小畜牽復之牽謂與豫相牽成既濟則貞吉與介于石貞吉同若不與豫牽仍以二之復五成屯則見凶矣說文杘籆柄也或从木尼聲又云檷絡絲檷也讀若柅檷柅杘三字通又竹部籆收絲者也收絲者絲之所旋姤巽繩在

下小畜巽繩在上乾爲金以巽繩之在乾下者旋而在乾上如絲之旋其象爲籰柄坤爲柄巽繩與乾金相上下而實爲豫二坤柄所係姤繩在下則復柄在上小畜繩在上則豫柄在下故云繫于金柅取象之精未可以空言解也以牽贊繫繫卽牽矣小畜九二牽復吉傳云牽復在中亦不自失也坤成復乾成小畜失矣復牽於姤姤二之復五爲復小畜牽於豫小畜二之豫五亦爲復故牽復吉復姤相錯爲升无妄升與无妄繫升成既濟无妄成益則不相繫易辭多用到繫之牛則升二之五與无妄相繼續也繫而成

益又必繫之於恆故云或或者不孚也繫之牛猶拘係也拘係而成蹇則上窮繫牛而成益則邑人災其義一也乾上之坤三成夬與乾四之坤初成復同一失道夬通剝而剝成蹇夬成革即隨之拘係也革改而係於蒙爲牽羊則悔亡矣惟革上之羊牽而通蒙則四不行之蹇初故次且夬成革宜牽於蒙姤成咸則宜牽於損未牽於損則四亦不可行故姤九四傳云其行次且行未牽也否與泰繫泰五亡矣繫於否於是泰成既濟否成益故繫于包桑坎與離係則坎二宜之離五而三之離上離成豐坎成井虞仲翔云

徽纆墨索也。劉表云。三股爲徽。兩股爲纆。皆索名。以繫縛其罪人。井下巽爲繩。纆用獄。而坎下成巽繩。是徽纆也。在泰繫否而成既濟。益爲包桑。則繫之而當者也。在坎係離而成豐。井爲徽纆。則係之而失者也。可互明矣。牽亦同於引。見廣雅 夬剝相牽爲引。兌萃大畜相牽爲引。吉大畜萃相錯爲夬剝。故用兩引字相貫明。兌成夬。孚于剝。爲引兌也。泰初九否初六皆云拔茅茹以其彙。茹之訓。鄭康成以爲牽引。虞仲翔以爲茅根。茹爲茅根。別無可證。公羊傳獲莒挐。釋文挐本作茹。挐之訓爲牽引。見說文。鄭以茹爲挐之假借。否

成益泰成既濟不可相係益當牽引於恆所謂茹以其彙茹以其彙猶云系以其類也

維

循按廣雅維隅也大射儀中離維綱注云侯有上下綱其邪制躬舌之用者為維二五為中則初四三上為隅三之上環五而為之隅三上所以維五也蠱二之五有艮為拘然後上之隨三維之故云乃從維之坎二之離五為心然後三之離上維之是為維心離成同人坎成比比同人相錯為既濟否為需二之晉五之比例晉上九晉其角維用伐邑晉角伐邑皆謂

上之三而用一維字則需二已先之晉五爲中而上之三以維之非先有中心不可謂之維也

發

循按蒙初六發蒙豐六二有孚發若渙二之豐五豐成革渙成觀與蒙二之五同豐傳云信以發志也大有六五傳亦云信以發志也大有厥孚交如謂成家人也家人解相錯即是豐渙大有之信以發志謂解二之五豐之信以發志謂渙二之豐五乃傳又贊於坤六三云含章可貞以時發也謂成屯旁通於鼎發之義同於開（廣雅）亦同於見（廣雅）見猶著也故雜卦傳贊

之云屯見而不失其居蒙雜而著

頤　窒　愼

循按雜卦傳云大過顛也大過經文不言顛而頤二四兩爻皆稱顛傳以顛贊大過所以明顛頤之吉謂大過二之頤五也大過二之頤五何以為顛顛塡闐古字通玉藻盛氣顛實揚休注云顛讀為闐正義云顛塞也爾雅煮塡裹釋文塡本或作顛顛即顛字五不當位則空虛頤五空虛大過二塡實之故為顛頤者噬嗑四之井初也井噬嗑相錯為屯鼎鼎二不之五而四之初成大畜即噬嗑四之井初成頤之比例

不俟四之初而二先之五不爲顛頤而爲顛趾趾即
止艮止也四不之初則二塡於五成遯下艮故因塡
而得趾也顛之義與窒同剝五未實而夬四之剝初
爲虎視眈眈其欲逐逐逐逐遠也謂不能塡其欲於
剝致成頤而塡之於大過故爲遠也損二之五爲大
過二之頤五之比例損之窒欲即窒頤五之欲取其
欲逐逐之欲而加以窒字明以窒齎顛顛頤即窒欲
也窒字訟彖言之謂二之明夷五也明夷者頤上之
三也未成頤而鼎顛趾未悖也既成頤而不能顛致
成明夷道大悖也道大悖而有孚窒惕猶化凶爲吉

李鼎祚引虞氏義以顛為殞馬融以窒為躓皆失之矣經言顛言窒言實傳則贊之以慎釋文窒欲之窒陸作昚昚即古文慎字慎從眞聲與顛同爾雅訓慎為誠誠實也塡亦實也鼎二之五為顛趾為有實六二傳云慎所之也慎字即贊有實之實與顛趾之顛鼎二之五為節二之旅五之比例傳贊旅云明慎繫辭傳贊節初九云慎密慎謂旅成遯即鼎成遯也鼎四之初成大畜大畜屯相錯為需頤頤通大過則慎言語需通晉則敬慎不敗需二之晉五為未濟二之五之比例未濟傳云君子以慎辨物居方傳既以慎

飲食賁頤繫辭傳又贊大過初六云藉之用茅何咎之有愼之至也必大過二之頤五乃爲頤卽乃爲愼故於頤大過兩卦並言愼以明之必訟二之明夷五乃爲窒必需二之晉五乃爲愼皆與未濟二之五同故以未濟之愼明需之愼卽以需之愼明訟之窒大過不顚頤則四之初成需訟不窒明夷則四之初成中孚繫辭傳贊中孚九二云可不愼乎與贊大過愼之至正相發明鼎二之五猶姤二之復五坤六四括囊謂坤成復通姤姤二之復五也坤傳云括囊无咎愼不害也愼通順升傳以順德釋文本又作愼繫辭傳愼斯術也釋文愼本作順詩應侯順德正義言定本作愼德孟

子王順古今人表作王愼其見於經子注疏者不一愼不害卽順不害不言順言愼者

明咸之順不害卽損之窒欲而互以通之也

塞

循按易之言塞與窒不同鼎九三鼎耳革其行塞塞者不通也鼎二之五而上之屯三通而不塞也乃四先之初而二之五成家人不復可與屯通故其行塞行謂四行之初也節二之旅五與鼎二之五同亦通而不塞也若旅四之初成賁亦其行塞矣旅四之初是爲出戶庭出戶庭則塞而不通不出戶庭則通而不塞故節初九傳云知通塞也塞字卽贊其行塞之

塞

遂

循按大壯上六不能退不能遂无攸利不言進而言遂者春秋穀梁傳云遂繼事也又義同於成廣雅訓爲竟以繼事而兼成惟需二之晉五訟二之明夷五及泰通否而二之五泰明夷需成既濟則爲成爲竟晉訟成否上下應之則成而繼事者也凡易言遂指失道成泰而通否失道成明夷需而通訟晉也漸上之歸妹三成大壯蹇漸初之歸妹四成家人臨在大壯成革則退而通蒙今二不之五而四之觀初不成

革而觸藩成泰故不能退即宜以泰通否而爲遂若不通否則是既不能退又不能遂故无攸利若大壯成革則能退而無所用其遂矣家人通解猶革通蒙也家人上之臨三與大壯四之蹇初同既成泰則宜遂今家人通解二之五爲中饋則無所用其遂故云无攸遂在中饋謂所以无攸遂者在解二之五中饋也解不中饋而家人上之解三則成恒恒既濟相錯爲豐井即爲巽上之震三之比例豐四之井初即恒四之初亦猶家人上之臨三家人上先之解三成恒恒四又之初猶解四先之初成臨家人上又之臨三

成泰。大壯四先之觀初成益。益上又之三猶觀上先之三成蹇。大壯四又之蹇初成泰。大壯解成泰。猶井困成需。何也。困二之賁五成家人萃。與家人通解而解二之五同。卽與渙二之豐五同。渙成觀豐成革。卽大壯通觀而大壯成革。觀革相錯卽家人萃。皆无攸遂者也。惟困二不之賁五而賁上之節三則不成家人而成需。亦惟渙二不之豐五而豐四之井初則不錯家人萃而成需。豐四之井初是爲井泥卽是需于泥。惟需通晉而二之晉五。故遂泥遂泥者。先有泥而後遂之也。傳於困贊之云。君子以致命遂志。困成需。

猶井成需需通晉而二之晉五則遂志遂泥需不通晉二不之晉五則不能遂推之大壯成泰通否而二之五則亦遂志可知巽上先之震三成豐井相錯爲恒旣濟卽家人上之解三之比例巽初先之震四成復小畜相錯爲泰益卽大壯四之觀初之比例經以不能遂无攸遂震遂泥三遂字互相發明而傳贊之以遂志知泥爲需遂爲需通晉則知无攸遂者以其未成需泰也不能遂者以其成需泰而未能變通也微矣哉

循按雜卦傳云頤養正也蒙彖傳云蒙以養正聖功也鼎彖傳云聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢大畜彖傳云不家食吉養賢也又於頤彖傳詳言之云頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民養之義同於育歸妹二先之五而後四之漸初則婦孕而育歸妹二不之五而四之漸初猶鼎二不之五而四之初鼎二之五為養賢四之初成大畜則不能養賢蓋乾成家人坤成屯已盈不可久家人上之屯三成兩既濟正則正矣而絕而不續終而無始故必旁通於

鼎乃爲養正養正者養而後正也若鼎四之初成大畜大畜二之五仍成家人以家人上之屯三仍是絕而不續終而無始不可爲養賢經於大畜明示其義云不家食吉欲其鼎四不之初不成大畜則二之五不成家人而傳卽明贊之云養賢也不成家人乃爲養賢則鼎之爲養賢其義明矣屯得鼎而養革得蒙而養蒙之養正與鼎之養賢同聖者通也云聖人云聖功皆通也惟變通而後能養屯不通鼎則窮於家人革不通蒙則窮於蹇蹇通睽猶井通噬嗑井二之噬嗑五與睽二之五同井養而不窮不養則窮可知

矣然井之養與蹇不同蹇革屯家人皆當位無失第
恐其大盡故以養正巽坎之成井則有失者也有失
而養之使不窮以歸於善蒙之養正聖功也生知安
行者也井之養改過遷善困知勉行者也頤大過皆
有失大過得頤而養正正在大過成既濟養在頤成
益以頤養大過之正是大過爲頤之所養故云觀其
所養頤成益益上遽之三則無養旁通於恆恆成咸
爲口實而求之而正者又在頤是頤之自養也故云
觀其自養井噬嗑爲屯鼎之錯故井養猶鼎養鼎四
之初與噬嗑四之井初同噬嗑四之井初則成頤而

頤通大過仍得所養其互相鉤貫如此蒙以養正即爲育德蠱亦爲育德隨蠱相錯爲頤大過蠱二之五即大過二之頤五之比例亦即歸妹二之五之比例然則傳中諸養字皆所以贊漸九三之不育耳无妄傳云先王以茂對時育萬物育德猶養賢育萬民猶養萬民升成既濟无妄成益猶大過成既濟頤成益此養賢也育德也益通於恆成咸益成既濟此育萬物也養賢以及萬民也育之義同於字字之義同於養昭十六年傳服虔注字養也屯六二女子貞不字十年乃字女子貞即鼎成家人而上之屯三成兩既濟也不字即不育

不養賢也十年鼎成泰也泰通否則十年乃字也廣雅云字生也字飾也又云養飾也蒙革相錯爲賁困困二之賁五爲蒙二之五之比例蒙之養卽賁之飾雜卦傳云蠱則飭也鄭康成王肅作飾蒙育德蠱亦育德故賁飾蠱亦飾賁上之困三成大過猶蠱上之隨三成升升通无妄育萬物仍蠱之飾也大過通頤養正則吉仍賁之飾也飾之爲養爲字蓋古師說易之遺也

親　好　愛

循按雜卦傳云同人親也訟不親也乾九五文言傳

云本乎天者親上本乎地者親下荀慈明謂乾九二本出於乾故曰本乎天居坤五故曰親上坤六五本出乎坤故曰本乎地降居乾二故曰親下其說是也乾二之坤五成比傳贊之云親諸侯所謂親上也坤五之乾二成同人傳贊之云同人親也所謂親下也傳於同人言親又於比言親明乾二之坤五坤五之乾二乃親即師二之五五之二也惟比同人相錯爲否既濟即訟二之明夷五之比例訟二未之明夷五訟仍是訟明夷仍是明夷故訟不親然則師未成比則同人不親比親同人乃親訟不親即師不親亦即

乾二不之坤五之不親其義五明經不言親而言好好者愛也愛者親也同人成家人師成臨不親即不好矣臨變通於遯則親遯九四好遯好即言其可親也家人變通於解則亦親傳即於家人九五贊云交相愛也愛亦言其可親也惟家人臨相錯為中孚明夷故中孚九二我有好爵吾與爾靡之好爵之好與好遯之好相鉤貫臨係於遯則不親變而為親故好中孚靡於小過則亦不親變而為親故好經以兩好字貫之傳以諸親字贊之傳又贊云親寡旅也寡即小畜之寡坎二不之離五而離四之坎初成賁節即

乾二不之坤五而四之坤初成復小畜亦卽師三不之五而同人四之師初成家人臨節小畜寡家人臨亦寡明夷中孚亦寡節通旅則有以親其寡寡則不親親其寡則變不親而爲親節通旅則親寡小畜通豫則亦親寡可知訟成中孚則寡中孚通小過則亦親寡可知

故　事

循按雜卦傳云隨无故也革去故也豐多故也廣雅蠱故皆訓事故在蠱則隨无故无故卽无事也蠱故之有無視乎五之得失繫辭傳云通變之謂事又云

化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業又云通天下之志以定天下之業業卽事也諸爻之動聽命於二五視二五有事以爲事蠱五未定不能無事二之五是爲有事隨三四雖亦有事而第隨乎蠱則隨无事也革四未正不能無事乃二五已定則視蒙五之有事以爲事故云去故去故者去本卦而改通於蒙也若革五未定而爲豐則豐宜有事有事而云多何也豐本震也巽二之震五在巽爲申事行事在震爲无喪有事震已成隨則无事而事在蠱若巽二不之震五而上之震三成豐則

不特有故而且多故何也五未行而三上先行不能仍與巽孚必變通於渙渙二之豐五成革乃得去故所以多故也蠱上九不事王侯高尚其事不事卽隨之无故高尚其事卽蠱之有事不事王侯者不以上之隨三爲事也上不之隨三而二之五上成巽爲高二進於五爲尙故云高尙謂不以上之隨三爲事二之五乃其事也不高尙而事王侯則成升升通无妄二之五而无妄四之升初是爲順事事在升五而四順之也升二之五成蹇旁通於睽睽二之五則小事吉矣乃二不之五而上之三成大壯以大壯係蹇是

爲匪躬。則宜變通於觀。通觀則大壯二之五。是爲王臣。所以有事於王臣者。因其匪躬而變通之也。故云王臣蹇蹇匪躬之故。大壯通觀而二之五。何以爲王臣。大壯成革。革五互乾爲王。亦即蠱不事王侯之王。王而係以臣。即小過遇其臣之臣。睽上之三。爲小畜上之豫三之比例。豫成小過通中孚。猶睽成大壯通觀。故以遇其臣之臣。合於利用賓于王之王。以明之也。睽彖云小事吉。惟五小乃有事。傳取小事吉三字。贊小過可小事不可大事。小事謂五。大事謂四。不可先以四行。當先以五行。小過五有事。即歸妹五有事。

以小事吉贊可小事明睽之同於小過卽明睽之同於歸妹也何也歸妹三之漸上成蹇歸妹成大壯卽與睽之成大壯同歸妹四之漸初成臨漸成家人卽與遯之成家人同遯九三傳云不可大事謂遯四不可之初也用小過不可大事四字贊遯與用睽小事吉三字贊小過同一奇妙明歸妹同於睽亦同於遯睽上之三爲歸妹三之漸上之比例遯四之初爲歸妹四之漸初之比例傳又以不可大事贊豐九三謂震已成豐不可又成明夷豐四之渙初卽小過四之初之比例也睽上之三成大壯睽四之蹇初成損大

壯通觀爲王臣之故損則通咸初九已事謂通於咸
而有事也損有事成益益宜變通於恆初九傳云下
不厚事也下不厚謂家人上之解三鼎上之屯三不
不厚而成恆乃通益而有事匪躬而成大壯乃通觀
而有故下不厚事猶云匪躬之故也坤六三或從王
事謂坤成屯變通於鼎鼎二之五而屯三從之訟六
三或從王事謂訟成益變通於恆恆二之五而益上
從之鼎二之五爲王事二不之五而上之屯三故下
不厚成恆而通益仍以二之五爲王事經以訟坤互
明之也凡有事以二五爲主五已奇則變通於偶而

又以偶進爲奇偶民也奇君也自君而通於民故繫辭傳云寂然不動感而遂通天下之故又云是以明於天之道而察於民之故故屬於民是以隨无故革去故隨革陽卦奇豐蠱陰卦偶也豐多故則憂患傳云又明於憂患與故其故何也陽卦奇陰卦偶奇則明偶則幽仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故凡稱故皆事也陽卦寂然不動陰卦感而遂通天下之故天下之故即民之故明通於幽惟此故也幽變於明亦惟此故也

施設

循按說文設施陳也論語願毋伐善毋施勞施之義
與伐同謂上之三也益上之三則成既濟故長裕而
不設不設即不施謂不以上之三也觀神道設教謂
成益通於恆益上之三則成既濟爲形而下之器器
則不能復神通於恆恆成咸仍形而上之道也以其
能變故云神道神道設教恆二之五益上乃可之三
也乾二之坤五而後上之坤三爲雨施乾二不之坤
五而上之坤三成謙則施不平旁通於履有以稱之
稱之以物所以平其施物者爻有等也坤成謙則等
衺而輕稱所以權其輕重也以物稱之則輕者不輕

而施得其平。小畜密雲不雨自我西郊。傳云施未行也。行謂四之初。施謂三之上。小畜上從二五於豫三。故施。豫四未之初。故未行。謂成咸也。鼎二之五。上可施於屯三。乃鼎四之初。則二之五成家人。上更施於屯三。是既行且施。既行且施。則未能光大。故傳云屯其膏施未光也。鼎四之初成大畜。大畜屯相錯爲頤。頤六四傳云顚頤之吉。上施光也。鼎四之初則上施不光。頤通大過。大過四不之初。則上施光。施字上加一上字。施爲上之三。傳已贊明之。鼎四不之初而二先之五爲德。上之屯三則爲德施。乾九二傳云德施

膂也。文言傳又云。見龍在田。時舍也。舍即屯六三不如舍之舍。謂不可以家人上施也。乾四之坤初。成小畜。復無雲而行者也。小畜旁通於豫。則施而不雨。復旁通於姤。姤四不行。則上可施。姤傳云。后以施命。命者。二之復五也。施命則二先之復五。而後上施於復。不可施。推之上施則四不可行。傳明示其例如此。益象傳云。天施地生。其益无方。益五剛天也。恒五柔地也。天施。益上之三也。地生。恒二之五也。天之施必視乎地之生。則神道設教矣。神无方也。

尸

循按易之言施言矢余測之皆知其為上之三之名近者宮保阮公以所著釋矢一篇見示謂開口直發其聲曰施重讀之曰矢是矢施二字同義足與易義相發明又謂尸與施同爾雅矢雉尸陳也平夷弟易也矢弛也弛易也皆此音此義也晉語秦人殺冀芮而施之注陳尸曰施是施義同尸因悟師或輿尸之尸即取例於施師二先之五而後同人上之師三則師成蹇上無坤輿而有坎雨是為雨施令不成蹇而成升上無坎雨而有坤輿是為輿尸輿指坤雨指坎

有坎雨則上之三爲當則不稱尸而稱施有坤輿則上之三爲失則不稱施而稱尸尸施字同而各有取義以爲比例同人上之師三成升同人成革相錯爲大過明夷即姤上之復三之比例尸之爲言夷也故明夷以夷名亦取義於上之三之失道夷則轉注爲傷由傷而死故爲尸大過取棺椁是尸所取義也夷同於弟故上之三例爲弟爾雅釋詁多可考見周易經文傳文自相訓詁之處如倫之訓勞則知曳其輪即勞謙勑之訓勞則知勑法即勞民其攻之訓善鴻昏顚之訓代神之訓治賡揚之訓績齊之訓壯濟之

訓成訓益皆易義也茲緣釋矢之文而推爾雅矢尸夷弟諸字相轉注其關合於易義者如此弛郎施

克　伐　征

循挍聖人以德爲本以兵爲末所以神武而不殺也至於克伐其道終窮凡卦之變通以不伐爲利是以凡成屯成家人成益必變而通之爲善世而不伐未濟成益益通於恒而後上之三是以高宗伐鬼方三年克之繫辭傳云勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也謙以能戰于野三上先於二五輕薄極矣變通於履履二之謙五成坎勞于坎故

爲勞謙謙成蹇履成无妄无妄上不之三而以四之
蹇初謙成既濟故有終向令无妄上之三則謙不終
故謙之成君子而有終由於勞而不伐勞者履二之
謙五不伐者履上不遂之三履成益俟益通於恆恆
二之五而後上之三爲有功功在履三德在恆五故
有功而不德也勞而不伐勞字贊九三之勞謙不伐
則贊六五之利侵伐上六之利用行師征邑國凡稱
征稱伐稱克皆指上之三也大有九三公用亨于天
子小人弗克小人謂二未之五則上不可之比三故
弗克也彖二之五成觀與革錯爲家人而後上之三

成蹇是爲子克家晉成否而上之三是爲維用伐邑坎二之離五爲王而後離上之坎三爲王用出征益六二損六五稱弗克違訟九二九四稱不克訟同人九四稱弗克攻復上六稱不克征弗克違者不以上之三違而去之通於恒也弗克攻者不以家人上之臨三而反身以通於解也不克訟者不以上之三成大過而以二訟於明夷五也變弗克言不克者與復上六不克征相鉤貫復成明夷以需二之明夷五爲至于十年變通而以訟二之明夷五亦爲至于十年需二之明夷五則先克而後至訟二之明夷五則不

克而先至也。先克而後至。則有災眚而大敗凶。故同是至于十年。而欲其不克征也明夷通訟訟上不之三而二先之明夷五爲不克訟。即是姤上不之復三而二之復五。姤上不之復三。而二之復五所謂復也故不克訟之下。即申言復即命。明指出復字。以示不克訟與不克征相鉤貫也不克而疊言征者。明征即同於克。不克而先至先至而後征。是不克而征也同人上克於師三成升。則恤所爲大師克也。升通於无妄。升二之五。用見大人。而後无妄上之三則勿恤。而南征吉。南者離也。无妄上之三成革。下離爲南征。所

以別於同人上克於師三征而不南也歸妹二不之五而漸上之歸妹三成大壯故征凶漸九三發明其義云夫征不復復而後征則成革爲南征吉征而不復則成大壯爲凶大壯初九之征凶即此歸妹之征凶征吉征凶見於彖者升歸妹各一爻之稱征吉者三（泰初九困上六革六二）稱征凶者九（頤六二大壯初九損九二困九二革九三上六震上六小畜上九未濟六三）南征吉謂成革故革六二征吉歸妹征凶謂成大壯故大壯初九征凶革九三征凶與上六征凶同賁上之困三成大過明夷困九二征凶是也征凶何以无咎困以征凶成大過大過且不改而四之初成需一經

變通，則朱紱方來，利用亨祀，雖征凶而无咎也。大過能改則通頤，二先之頤五，而頤上可之三矣。乃二之頤五，四亦之初，為顛頤拂經于邱，是時大過成既濟，頤成益，上仍不可征三，於征凶上加一頤字，明其未通恆，則上之三，仍是頤征，不是益征，猶師成泰，未通否，仍是用師，不是用泰也。革通蒙，蒙二之五，而革四之蒙，初是為小人革面，與拂經于邱同，故征凶，與頤征凶同。蒙二不之五，而革四之蒙初，成損，損二之五，與大過二之頤五同。九二利貞，征凶，利貞者，通於咸而二先之五，則上可征三也。不利貞而遽以上之三，

則征凶矣。小畜上之豫三。為漸上之歸妹三之比例。故君子征凶。震三之巽上。巽成井。震成豐。相錯為既濟恆。與未濟上之三同。未濟六三征凶。即震上六征凶。而巽二不之震五為歸妹。二不之五之比例。則其征凶。亦歸妹之征凶也。困以征凶而成需。若二先之賁五而困四之初成屯。屯通於鼎。則征吉。困上六有悔征吉與六二征凶无咎。相發明也。損以征凶而成泰。泰既通否。則泰二之五。否上可征三矣。惟初已拔茅成益。即頤之拂經也。斯時而征。則仍凶。故茹以其彙征吉。茹以其彙。謂與恆通也。此與頤六二之征凶。

相發明也

亢

循按乾上九亢龍有悔傳以盈不可久贊之又以屯爲盈謂坤成屯下震爲龍乾成家人上巽爲高亢之言高也廣雅既成亢龍則宜有悔謂家人旁通於解解二之五而後上之三也文言傳云貴而无位高而无民高字正贊亢字小過上六弗遇過之傳云已亢也凡四不之初爲已已指小過四不之初不致成明夷爲飛鳥離之凶亢指小過旁通中孚中孚上巽與家人上巽同經言弗遇過之緊讀之不知其所謂既講

明已亢二字乃知弗遇謂豫五不與小畜二遇致小畜上之豫三成小過既成小過即宜通中孚則是時小過仍宜爲小過不可以四之初爲明夷何也不過之而夷之則飛鳥離之凶是謂災眚也弗過則欲其過之豫未成小過欲其先成萃也已過而弗遇則欲其過之不遠成明夷而先以小過旁通中孚也以小過旁通中孚小過四不之初已也成咸亦已也中孚上巽亢也成益上巽亦亢也已亢二字明所以弗遇過之者雖豫不與小畜遇而小過與中孚遇猶是密雲不雨自我西郊也傳文簡妙思之自得亢龍所以

悔者以其不能已也家人悔而通解解二之五成萃萃四不之初即大畜之有厲利已已而亢則不犯災萃四不已而成屯屯與家人不已而亢故爲窮之災也小過不成明夷而成咸咸中孚成益已而亢則無災眚若飛鳥離之則不已而亢故爲災眚矣災視乎已不已不視乎亢不亢傳以已亢贊弗遇過之即贊亢龍也家人九三家人嗃嗃猶高也嗃嗃之有悔即亢龍之有悔亢而龍猶亢而飛鳥矣

密

循按小畜小過皆云密雲不雨謂小過豫成咸中孚

小畜成既濟繫辭傳云卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密心謂五洗京虞荀董張蜀才石經皆作先釋文先心先五也卦以旁通爲德故方以知其變通以盡利者以爻易而獻功故易以貢其爻易以二五爲先故先心先心卽密也既先心而密矣又退藏以變通於不已故退藏於密小畜二先之豫五中孚二先之小過五是先心也密也然後小畜上之豫三中孚上之三成既濟有坎爲雲由密而雲也小過豫成咸不以四之初不雨也咸四不行而通於損所謂退藏於密吉凶與民同好惡也節初

六不出戶庭无咎繫辭傳云亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也言語以爲階謂先成節又成需也即困之尙口乃窮困四之初即離四之坎初也賁上又之困三即離上又之坎三也坎二先之離五離成同人坎成比同人上有乾君則君密比下有坤臣則得臣乃坎二不之離五而離上不成乾五既虛而不實離四之坎初成節而坎下亦失坤臣是君不密則失臣也惟坎二之離五而離上之坎三應之坎成蹇離成革與艮成蹇兌成革同身即艮其身

之身是有身也今坎二不之離五而離四之坎初不能通變而離上又之坎三離成明夷上有坤臣而五虛不實坎成需不成蹇則失其身故臣不密則失身也既成賁則宜變通於困既成節即宜變通於旅此幾事也乃賁五不之困二而困四之初仍成節節二不之旅五而旅四之初仍成賁是爲幾事不密始之失臣失身尚可見幾而通變至是見幾通變而又不密則害之成也決矣此三言不密所以贊小畜小過之兩言密何也離四之坎初猶乾四之坤初坎離不密而成節乾坤不密而成小畜小畜之通豫猶節之

通旅豫四不之初而小畜二先之豫五是由不密知幾改爲密也能先心也節二不之旅五而旅四之初爲出戸庭是不密知幾而仍不密也不能先心也若節二先之旅五即同小畜二先之豫五後以旅上之節三即同小畜上之豫三旅四不之初即同豫四不之初節二先之旅五密也旅四不之初則節二之旅五不之賁五是不出戸庭也故云愼密而不出也訟四之初成中孚爲同人四之師初之比例師二之五既爲乾二之坤五之比例則同人四之師初自爲乾四之坤初之比例中孚不密通小過而密乾成小畜

不密通豫而密正相胳合傳於兌之成節者賛之可推見其微矣

雜文

循按說卦傳云坤爲文繫辭傳云物相雜故曰文文不當故吉凶生焉坤六五傳云黃裳元吉文在中也而文言傳云君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也美在其中即文在中云正位則是乾二之坤五坤成比也又於上六賛云夫元黃者天地之雜也天元而地黃雜則爲文是乾上之坤三也乾二之坤五文雜於中則吉乾上之坤

三爻雜於三則凶所謂爻不當而吉凶生者此也雜卦傳云蒙雜而著蒙革相錯爲困賁賁彖傳云柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下柔來謂困通於賁卽革通於蒙也剛上謂困二之賁五卽蒙二之五也夫經之緯之而後成文兩卦旁通一陰一陽相緯於橫故柔來而文剛六爻相交成旣濟一陰一陽相經於縱故剛上而文柔蹇革兩五皆剛故通蒙以蒙五之柔與革五之剛相雜而成文是爲文剛困二不先之賁五則賁成明夷三

柔相連。困二之剛。先上於賁五。則賁上之困三。賁成既濟。不成明夷。故爲文柔。賁之文困。即蒙之文革。亦即坤之文乾。故坤爲文。以文剛而文也。坤六五文在中。以文柔而言也。文在中故雜而著。著猶見也。乾成同人則文在中。故同人稱文明。見龍在田。則天下文明。文而明即雜而著也。龍戰于野則雜而不著。明夷文而不明。稱文明。以訟二來文於五。蒙旁通於革。故革稱文明。困二之賁五與小畜二之豫五同。小畜傳云。君子以懿文德。文德之文。正與天文人文互明。傳中凡稱文。皆非泛設也。繫辭傳云。若夫雜物撰德辨

是與非則非其中爻不備中爻謂五也雜物即物相
雜是非即當與不當撰選也於相雜之中而選擇其
爲德者德亦謂五也雜於五則懿文德雜於三則其
道窮是非由此而辨也繫辭傳又云恆雜而不厭恆
何以雜謂與益旁通恆五之柔文益五之剛也恆二
之五而益上之三益成既濟恆不成既濟而成咸恆
二之五亦剛上而文柔也與蒙雜而著互明惟其著
所以不厭厭之義爲足爲止雜而成兩既濟則厭故
雜而著又雜而不厭蒙二之五爲虎變其文炳蒙成
益通恆爲豹變其文蔚傳以雜而不厭贊恆與豹變

文蔚相發明蒙成益通恆猶困成咸通損故困通賁而成咸爲天文即虎變之文炳也咸通損而成既濟爲人文即豹變之文蔚也炳即著謂蒙二之五蔚即尉安也謂蒙成既濟

定 寧 成 安 息

循按雜卦傳云既濟定也經不言定凡言寧言成言安言息皆定也何爲定六爻皆正寂然不動也乾爲首二之坤五是爲首出庶物因而變通鼎解成咸乾坤乃成既濟是爲萬國咸寧有可寧者有不可寧者可寧者終則有始咸寧是也不可寧者終止則亂不

寧是也家人上之屯三成兩既濟寧而不咸寧而不咸則不苟寧故屯利建侯而不寧成兩既濟則無應坤傳云安貞之吉應地无疆坤之安貞所以吉者以喪朋則變通而有應也比彖傳云不寧方來上下應也比一筮而通大有下應成屯再筮而通鼎乃上應成既濟大有五既以旁通而來鼎五又以旁通而來若一筮而不再筮則寧而無應矣傳於屯指出不寧二字所以贊比彖之不寧亦所以贊兌九四之未寧兌九四商兌未寧介疾有喜商兌謂兌二之艮五成隨若四已之艮初成屯則三又之艮上卽屯三之家

人上成兩既濟矣惟四未之艮初而有疾則不成屯以三之艮上第爲隨三之漸上成蹇革不成兩既濟故未寧未寧由於介疾也緣介疾不成屯則三上之行未寧若比不介疾而成屯則三上行即成兩既濟而寧不能有喜故必舍屯三不使之寧而旁通於鼎此屯傳所以云宜建侯而不寧也節二之旅五與鼎二之五同旅成遯上之節三即鼎成遯上之屯三節成既濟旅則成咸故六四安節亨節旅相錯爲蹇睽安節之亨即東北喪朋之安貞吉矣鼎四之初成大畜則二之五成家人上不可之屯三矣大畜通萃則

二之五成家人萃四未之初家人上之萃三未寧也故萃上六傳云未安上也乃萃上六齎咨涕洟則謂大畜成泰大畜二先之五而後上之萃三則大畜成既濟而安矣是安而上也今大畜二未之五而萃三之大畜上雖上矣而未安也所以齎咨涕洟而乃无咎也同人九三升其高陵三歲不興傳云安行也同人上之師三成升何以爲安行以喪朋安貞之安通之蓋謂革通蒙也是時師成升同人則成革以革係升升二既不可與惟以革通蒙蒙二之五而革四從之猶蹇通睽睽二之五而蹇初從之睽二之五而蹇

初從之東北喪朋安貞吉也特取安字以贊同人安貞安節之義明三歲不興之義亦明此傳之贊經最簡最妙者也且定即成也周禮小司徒注云成定也坤六三含章可貞或從王事无成有終訟六三食舊德貞厲終吉或從王事无成坤之无成明屯通於鼎訟之无成明益通於恆成兩既濟則無所含有所含而變通雖成既濟而終所旁通者則有始故為无成井上六傳云元吉在上大成也井噬嗑即屯鼎之相錯井成既濟為井收噬嗑成益益上未之三為勿羃勿羃則无成傳以大成贊之者謂益通恆也大成猶云以大終蓋益不

通恆而終則終凶故訟不可成也訟不可成以其不能渝也故九四渝安貞吉渝之言變也豫上六冥豫成有渝升上六冥升利于不息之貞寧成安定其義皆同於息不息即是无成成有渝則不息冥豫則成明夷冥升則成泰需二之明夷五泰二之五則成而不能渝渝者明夷通訟也泰通否也傳於明夷九五贊云明不可息也所以明升之不息即豫之成有渝也泰通否即乾通坤之比例乾傳云君子以自彊不息此不息即用升上六之不息繫辭傳詳之云乾坤其易之縕耶乾坤毀則无以見易矣易不可見則乾

坤或幾乎息矣。縕讀如地縕于菩之縕。乾與坤交易，則乾爻縕於坤五，坤爻縕於乾二。乾坤毀謂成兩既濟。益通恆，咸通損，往來不已。損益互坤，咸恆互乾。故不毀。惟咸不通損而四之初，則乾毀。益不通恆而上之三，則坤毀。成兩既濟而息，由於不能變通。變通者易也。故云乾坤毀无以見易也。

虞

循按屯六三即鹿无虞，惟入于林中。君子幾不如舍。中孚初九虞吉。傳於萃贊之云君子以除戎器，戒不虞。以不虞為戒，是欲其虞，不欲其无虞也。虞之義為

度易忌終止以含養爲功乾二之坤五四不之坤初爲屯則上可之坤三也若已成屯則上不可更之坤三此所以宜度之也鹿同麓山足也家人上之屯三爲卽鹿屯三爲艮震之閒故爲鹿林者衆也入巽也入于林中乾二先之坤五爲林中而乾四又入之謂成家人上巽惟其入于林中而有鹿不能思度卽之成兩既濟矣屯通鼎鼎四之初成大畜大畜通萃猶屯通鼎也大畜成家人萃四不之初三無鹿家人上可卽也若萃四之初成屯猶乾四之入于林中則不可无虞故以不虞爲戒戒指離器謂成既濟家人上

之萃三無離不成既濟無戎器家人上之屯三成既濟下離則有戎器欲除去此戎器所以虞度之也中孚何以虞吉傳云初九虞吉志未變也經文傳文並不易解乃測諸家人初九傳亦云志未變也比例觀之乃測其義家人初九之志未變爲閑有家賛之也閑即大畜曰閑輿衛之閑閑者止也謂萃四不之初下成艮止而大畜二之五也家人通解解四不之初而二之五成萃與萃四不之初同故閑有家萃四不之初爲戒不虞戒不虞則能虞矣若解不能虞而四之初成臨則不復可與家人係解成萃仍與家人係

家人上可之萃三也志未變也解成臨則宜變而通遯則志變矣臨家人相錯爲中孚明夷中孚者豐四之渙初也（豐渙亦相錯爲家人解）渙成中孚猶解成臨臨通遯則中孚通小過故中孚初九稱虞吉與屯之无虞相鉤貫虞吉者小過四不之初而中孚二之小過五也卽解四不之初而二之五也亦萃四不之初而大畜二之五也若小過四之初成明夷又宜變通於訟小過四不之初故亦志未變也試研究兩稱志未變一稱戒不虞而經之虞吉與无虞乃成一貫而家人臨相錯爲中孚從兩稱志未變夾縫中自然指出贊經之妙

有未可以筆墨盡者矣傳猶恐其未明也於萃六二贊云引吉无咎中未變也中未變即志未變解二之五成萃萃四不之初故中未變與閑有家之志未變互發明矣

戒

循按經稱必戒者一小過九四往厲必戒是也稱不戒者二泰六四不戒以孚比九五邑人不戒是也傳於萃稱戒不虞以贊之乾九三終日乾乾文言傳云知至至之可與幾也知終終之可與存義也有所至而後有所終屯通鼎鼎二之五則知至鼎上之屯三

則知終知終者終日也知至者乾乾也終日乾乾則終日不必戒終日而成兩既濟則必戒既濟六四終日戒是也此成既濟彼成益而上之三抑成咸而四之初皆終於日而成兩既濟故宜戒戒則不終日不終日者豫四不之初而小畜二之豫五成萃即萃四不之初而大畜二之五家人上之萃三萃不終於日繫辭傳以見幾而作贊之明與屯六三君子幾相發明即鹿則不虞君子幾則戒不虞傳於萃用戒不虞三字而屯之即鹿无虞君子幾不如舍豫之不終日既濟之終日戒皆一以貫之不煩言而可解矣小過

九四弗過遇之謂小畜二之豫五不成小過而成萃往謂萃初往四成屯豫成屯則小畜成家人即乾四之入林中故必戒即戒其不可終日即戒其不虞而即鹿也泰六四自發明戒不戒之例云不戒以孚謂泰成既濟否成益之時此終日宜戒之時而不戒者以益孚於恒恒二之五而益上之三終則有始此終日乾乾而無容戒者也泰之不戒以孚與既濟終日戒互明不戒以孚則終日戒以未孚也比九五邑人不戒何也以其失前禽也從禽則宜戒不虞失禽則邑人不必戒邑人屯三也禽屯五也舍屯之禽而不

從故失前禽謂變通孚於鼎也邑人不戒猶不戒以孚也

男廷琥孫授書授易授詩校字